

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

周易窺餘卷十四 五

詳校官侍郎臣謝墉

通政司副使臣莫瞻菉覆勘

謄錄貢生臣程廷璋

謄錄監生臣嚴續曾

周易窺餘卷十四

宋 鄭剛中 撰

下經 巽至節

☴ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

巽三畫以一柔承二剛成卦夫柔之于剛非順无以

承剛之于柔非巽无以接剛接于上柔承于下然後陰陽不忤相契相容此巽之所以為順為入在天為風在君為命无所往而不受也重巽則三畫之上加巽焉故為申命之義謂前已有命今復申之所以見丁寧重複上下通行之意九二巽乎中者也重巽則兼五言之故曰巽乎中正而志行初六順乎剛者也重巽則兼四言之故曰柔皆順乎剛上巽下順此致亨之道攸往之利見大人之資也夫以巽而往物孰

能閡以巽見大人人孰不與而曰小亨者何哉曰天下之理不可以一于巽也風之入物上之行命非順不可至于變化可否剛柔相制固當與時宜之聖人于重巽止許之以小亨者豈无意乎若當親寡之時處孤危之勢非體巽行之未見其可故序卦曰旅而无所容故受之以巽雖然以巽下人雖旅所宜遇君子則利不然不能有所立也故以見大人為利虞氏謂柔得位而順五剛故小亨大人為五離目為見二

失位往應五則正故利有攸往陸績曰陰為卦主故小亨王弼注有命乃行也四字王昭素謂當在重巽以申命之下彖或脫文集傳謂理或有之

彖曰隨風巽君子以申命行事

事之所以不行者因民心之未悟民心之未悟因播告之不修故申命所以行事也盤庚之事止于遷都其告戒載于書者三篇命其可以不申乎隨風盖命令相繼之象荀爽曰巽為號令兩巽相隨故曰申命

初六進退利武人之貞

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

履之六三巽之初六皆有武人之稱蓋履之下卦兌也兌與巽反對兌正秋肅殺之氣為武六三不知才智之短履剛躡上故有武人為于大君之象反而為巽則六三變為初六向之剛躁于履者今皆巽伏而巽矣然武人之志終在也武人以剛躁為失巽巽為正武人貞則其志治命行之初人懷不果惟若武人

剛而貞巽而果然後為利此處初六之道也虞氏曰巽為進退乾為武初失位利之貞為乾故利武人之貞

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

象曰紛若之吉得中也

祝史巫覡皆邀福于神者非正道所先也孔子之禱豈用史巫哉二以下體居陰已甚巽矣以陽居陰巽又甚焉故有牀下之喻牀象體在下之物在牀之下

則甲甚而失其所安諂媚求福猶紛然用史巫以邀神者未必為神所聽此盖聖人為九二巽過之戒也雖然巽過宜凶二猶吉而无咎者二雖不正猶中也中則能變史巫而吉此又聖人設中正為二之勸也說者或以史巫為九二通誠于五考之于易及他經凡孚誠之道皆貴簡質未有以史巫為喻者宋衷曰巽為木二陽在上初陰在下牀之象二无應于上退而即初心在于下故曰巽在牀下大抵以過巽喻史

巫則重巽者紛若之象也傳謂二五升降史巫紛若之象

九三頻巽吝

象曰頻巽之吝志窮也

詩桑柔注頻謂急說文曰頻水厓也頻蹙不前而止詳見復卦九三以剛過之性本非能巽欲遂其剛則上下皆巽勢不容于獨亢既勉為巽上復无應四陰乘之進退失其真情是以促迫茲其所以吝也巽至

于是剛陽之志窮矣荀爽曰乘陽无據爲陰所乘號令不行故志窮

六四悔亡田獲三品

象曰田獲三品有功也

田者典事之大非一人所能爲衆和志順相與以有獲者也六四以隂柔之才承乘皆剛下復无應自宜有悔况可興事耶然以隂居下巽乎兩體之間上下順之而又不失其正非但悔亡固可資衆力而有獲

也三品之喻所以見正順之功焉往田而乾豆賔客庖厨之品具言所獲之多也翟玄曰三品謂下三爻也初巽為雞二兊為羊三離為雉

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

象曰九五之吉位正中也

諸卦九五為盡善之爻不應有悔以其在巽恐剛陽之性過而有傷故彖先曰巽乎中正而志行至爻則

又曰貞吉悔亡无不利謂五非中正則有悔矣易傳曰非五之不足在巽所當戒也无初有終者亦謂九五則巽將究而為躁惟能知中命行權在于委曲守中正以入之此其所以有終也先庚三日後庚三日此申命之道也巽為命而獨見于五者以五為巽主而命令係之也甲者事之首故先甲後甲言于蠱十日甲乙為首而甲又居其先也庚者變之首故先庚後庚言于巽十日戊己為中過中則更變之所由起

也命令變更當先後重復之使人知變更之意則人樂從問者曰巽為命而已卦何以有先後之象曰為其重巽則當繼也又問上之命令固不一卦何以止言變更曰雷風相薄則有變也初二相易成離離為日自四以上三爻在前故先庚三日四五相易又成離自三以下三爻在後故後庚三日虞氏曰震巽相薄雷風无形當變之震矣巽究為躁卦故无初有終王弼于甲庚不能辨止曰皆申命之謂

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

九二上九巽牀下同而意各有在二以陽居陰又在巽之下體爲巽過甚失其所安故曰巽在牀下上九以陽居陽又在上體之上无過巽之卑然其所以爲巽者窮矣窮上者必反下反下則失其所安故亦曰巽在牀下也資者利之實斧者利之用二者皆安居所有故旅之九四則得之上九喪其資斧豈非失其

所安乎是以貞凶曰正乎凶者言凶之道正由是也

☱兌下兌上

兌亨利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

兌說可以致亨也然說而不以正非兌所貴也故兌亨利貞二五益兌之所謂貞也五固正矣二亦得為

正者以中故正亦以勸其正也兌者巽之反巽之初六為兌之上六巽之六四為兌之六三而巽之二五雖為兌未嘗失其中也惟兩柔說而出外聖人慮其過也故有利貞之戒此剛中柔外說以利貞之道也夫天之心即人之心也上能順天而為天所說則人之說之也可知矣天之說不可見也其應乎人者是也然天之所說豈為其以諂求哉有剛以立己有柔以通物內外不失其正而說道行乎其間此天人所

共與死之所以順乎天而應乎人也或問不曰順乎人而應天者天人一道順與應不可以天人分也舉此而彼見矣人君盡死之義則可以得民之所難何則小而服勞大而効死二者皆民之所難民惡憂勞我使之忘其勞民惡死亡我使之忘其死非得其所難者能致是乎古有行之者湯武是也非獨湯武凡以說道順幽明之心而得民所難者義皆如此先民與犯難乃在我之事忘勞與忘死皆在彼之心我行

于上民應于下此兊說之所以為大也𣢾祚易謂二

四變為屯有震坎坎為勞為心兊為說勞而心說忘

其勞也坎為難震為反生犯難而忘其死也集傳又

謂乾天也上五天位也坤順也初六之上而說順乎

天也三四人位也六四九三相易而說應乎人也安

定胡先生謂澤水之所聚滋息萬物使之得所養而

說澤聖賢欲感天下之心必以仁義之道恩惠之事

固不可以言語口舌而為說故說去言而為兊

象曰麗澤兊君子以朋友講習

麗猶附麗之麗澤附澤故也兩澤則彼此相滋益故為朋友講習之象學而時習之不亦說乎取此義也

咢祚易謂二陽同類朋友也兊口對講習也易傳曰朋友講習固說之大者然當明相益之象

初九和兊吉

象曰和兊之吉行未疑也

初不應四而與二相親可謂說矣況二乃君子我之

類也與之親非苟于同和而已矣雖然使上有正應而下與近比者親或可疑也无所偶應惟賢是說尚何疑哉此其所以吉二以陽在上我以陽在初未嘗同也三以柔在外我與二皆以剛在中非和而何嘐祚易謂四變應初震為行坎為疑故行未疑

九二孚兑吉悔亡

象曰孚兑之吉信志也

九二之孚與五孚也五非其應然純卦皆无應兑之

二五以同德在應位久當自孚也兊之時三以隂柔比而求說二欲違之不能是安得无悔然二五同以剛中異外而成卦始雖不以隂陽正偶相得及久也誠意感通君臣相說而悔亡矣諸卦二五非應而以同德相求如小畜與困亦然非但純卦也胡旦祚易九二之孚謂五二動得位應之故孚兊吉悔亡四變坎為志故信志大抵二應五其本志也

六三來兊凶

象曰來兊之凶位不當也

來兊謂不自守來而求說也以文言之兊以剛中柔外為正柔外則柔當外鄉今反内比是求說者也易傳曰上下俱陽而陽獨之内者以同體而隂性下也柱已說人不以道凶矣虞氏謂兊從大壯五來居三來而失位故來兊凶集傳謂兊巽之反初二三皆自外來

九四商兊未寧介疾有喜

象曰九四之喜有慶也

介與界通葢限隙之地也五以陽在上三以陰在下九四介乎兩間故謂之介然則何以爲疾歟曰四未知所從也欲從陽則三陰爲可説欲從陰則五陽爲中正所介病矣擬議所處擇所當説者從之兹其所以未寧鄭康成謂商爲隱度是也雖然五與三固易辨四何至隱度而不寧曰四亦未正是以莫决也及絶三承五説之意定然後利澤及物故喜而有慶也

虞氏謂巽近利市三倍故稱商兊又陽爲慶故承五有慶集傳謂商賈度利而動故爲商度之象用虞說也

九五孚于剥有厲

象曰孚于剥位正當也

兊剛中而柔外柔巳在九五之外矣五亦何至有厲曰五當與二孚也方二五未交孚之時上六以陰柔親比其側四又不正而比三五若又以孚九二者孚

上六則上下畫為隂所消矣五之道其不免乎中正者无如九五易之言此非謂五之不足在兊所當戒也蓋中正之爻位為正當幾微之分在于君子小人非他爻之比故曰孚于剥位正當也虞氏謂二四變體剥象獨集傳謂剥為三

上六引兊

象曰上六引兊未光也

六三居内體可以上行而比于二來而求説者也上

六居外體之外引而去矣无意與五為說者也同為兊之三爻見于異體遂分內外之異豈不相去矣哉

或問上六之引兊與萃六二之引吉同歟曰不同也萃六二在羣陰之中待人君引而後聚是引之也上六戒六三之來兊引而去之是自引也雖然兊道以說為主上六雖无來兊之賤在兊則未光矣三動離毁未光之象虞氏曰无應乘陽動而為巽巽為繩艮為手故引兊

䷺ 坎下 巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

陰陽不通天地不交否閉之所由成否之四陽來居九二否之二陰升為六四否閉之所以解何則四陽下降而亨于險中二陰上進而承于九五此否閉之所以解渙之所以名渙者散也天下之險難者解而

散之天下之離散者合而聚之此治渙之道二四兩
爻之功也剛來而不窮彖謂二也柔得位乎外而上
同彖謂四也合二體而相成此渙之所以亨也險難
既散人君安集天下之道莫先于假有廟何以言之
聖人以剛明之資振起于艱難之中遠邇上下皆有
所託此非昭受上帝祖功而宗德其何以致故先王
不敢以濟難之功居諸已必先享帝立廟示天下以
知所報也此渙亨之後即曰王假有廟也它卦二五

為君臣之爻在渙則四五者君臣相與有為之爻九二則為之主先後治渙之象也何以知其然彖曰王假有廟王乃在中也說者謂九在五之象然萃之假有廟亦九在五而不言王在中何哉萃言物之聚聚物者宜致孝享義惟取此非若渙當險難之時主尤天下之所繫故不得不極言其居中得位之象蓋內卦坎也剛自四來居二陰之間是聖人為天下挺身救世先嘗居險難之中矣迨今憂患既平離散已合

巍然履尊正位而一世歸往常若叫體之有心由是
知王乃在中不専為九五亦兼明九二剛來之説也
五四三初七廟之象二則王假有廟在中之象也荀
爽曰陽來居二在坤之中為廟居五上享天帝下立
宗廟也虞氏曰巽為木坎為水故乘木有功假至也
讀如格獨梁武音假荀爽訓大
象曰風行水上渙先王以享于帝立廟
彖謂巽為木者取舟楫濟難之義象謂巽為風者取

險難渙散之義也享帝立廟于時為先務所謂不敢以濟難之功居諸已示天下以知所報者也五四三初宗廟之象上九帝之象虞氏謂震為帝艮為廟四之二變坤大牲也

初六用拯馬壯吉

象曰初六之吉順也

治渙者必于其蚤然而初无應也故彖陽而資其力二以陽剛在上亦无應也故受初之託援以俱行此

之謂拯馬謂二陽爲馬可以載初之四也以初託二以二拯初豈逆理哉各順其情而已葢坎之性不安于下順也虞翻曰坎爲馬初失正動體大壯得位故拯馬壯吉悔亡之矣承二故順也集傳曰五爻皆言渙初獨不言易傳曰離散之勢辨之宜早方渙而拯之不至于渙也

九二渙奔其机悔亡

象曰渙奔其机得願也

先儒謂五為机集傳謂四為机机者下凴之物四五皆在上二不應凴之為机也机謂初也易傳曰二陽同則成濟渙之功矣盖謂二若與五應則止于悔亡而已惟二身在坎中外无其應姑即近而奔其所安亦足以相資有為也机可以下凴而坎之性以下為安其為奔初何疑以陽得隂以水就下得其所願矣郭祚易謂坎為棘為矯揉震為足揉木有足艮肱據之凴机之象大抵六爻中有象則卦通取之不必專

在此爻也

六三渙其躬无悔

象曰渙其躬志在外也

身通則信止則屈艮之六四艮其身謂止而僅足以善其身也故象曰止諸躬渙之六三亦在艮體然漸能出坎矣故曰渙其躬雖然六三陰柔无能為又所處不正身雖出坎猶止而未通其能拯物之渙乎惟外有應而志趨之可以无悔而已與艮之僅足以善

其身者相類也集傳謂坤為身三上相易析坤成巽離目下視鞠躬之象

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

象曰渙其羣元吉光大也

六四得位居正承五盖君臣合德以濟難者六四經營之初拔茅引類共致其力不免有君子之羣難既濟矣險已遠矣而吾寵位且極此中孚月幾望馬匹亡之時渙其羣誠不可後三陰羣也四自否之六二

來因已離其羣侶故能獨立于大功之地一心承上

茲其所以元吉而光大也夫人臣所為如是則其所

建立必高大而不可掩渙有丘是也元吉光大言其

見於德者渙有丘言其立為事者雖然安不忘危治

不忘亂思艱圖易理當如是又況出坎未遠之時念

慮不可一日平也故繼之以匪夷所思夷易也虞翻

曰位半艮山故稱丘也夷謂震四應在初三變坎為

思故匪夷所思也光大為三已變成離故四光大也

九五渙汗其大號渙王居无咎

象曰王居无咎正位也

險艱既平必有新人耳目鼓動天下之政使人咸曰大哉王言然後下知服從故九五貴于有大號雖然號于民而朝令夕改則人心危疑渙者將復險必也一出不反沛然浹于人之肌膚則君之道為盡善故曰渙汗其大號王之以正位居中動无過咎者在是也九家易曰否卦乾首下處二成坎水汗之象陽稱大故

大號集傳曰降者成坎坎水浹于上下汗出之象

上九渙其血去逖出无咎

象曰渙其血遠害也

上九句讀義當依集傳從先儒說謂渙五爻不應惟上九應六三三近險見傷上九下應之三上相易上復成坎是上與三俱傷故曰渙其血上九能去六三遠出乎險之外則遠害故曰去逖出无咎逖遠也去而遠之也本或作惕出讀象則知其非惕矣與小畜

六四文類而意異

☵☱ 兊下坎上

節亨苦節不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

節亨謂三五苦節謂上六說以行險謂二體相濟之才中正以通謂九五主節之道二剛不已則陽必偏

故分泰之六五于下所以節剛二柔不已則陰必偏故分泰之九三于上所以節柔故曰節亨彖又曰剛柔分而剛得中此蓋推原三五致亨之道也上六无應居節之極貞固取窮故曰苦節甘之味生于土坤土為九五所節則甘變矣然易以上六之義繼三五者所以著亨窮之戒也説則行險則止物之情也于説能止既止而説節之善者也故曰説以行險此所謂相濟之才也无位者不能節節而不以中正者不

能通以九居五既中且正故曰當位以節中正以通此所謂主節之道也天地節而四時成天地用節而收覆載之功也節以制度不傷財不害民聖人法天地之節以節天下也萬物竝遊于範圍之内其分量不得而踰者天地節之也然曷嘗置物于窮哉聖人節物如是則儉不傷財然亦不過節而害民矣虞翻曰泰三之五天地交也五當位以節中正以通故亨虞又謂上應在三三變離火炎上作苦位在火上故

苦節泰乾天坤地震春兌秋坎冬三動離爲夏天地四時之象

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

水在澤中節之象未見也澤上有水過其分量澤吐而出之此之謂節或問議德行先儒謂議人之德行任用皆使得宜或謂存諸中爲德發于外爲行議謂商度求中節也二說將孰從曰節之道何分于物我以此道施諸物其于人之德行爲之程品使下者不

至于高而危小者不至于滿而溢以此道施諸已其于我之德行識其分量通則行盈則止皆所以為節也雖然君子正已而物正未有不正而能以節人者也侯果曰澤以隄防為節虞氏謂艮止為制坤為度乾為德震為行集傳謂兊口為議制數度者坎之象也律度量衡皆始于黄鍾冬至之律于辰為子于卦為坎九五以中正為節也

初九不出户庭无咎

象曰不出户庭知通塞也

所貴乎節者知通塞而已初九塞而未通雖户庭之近有所不出故得无咎何則初以説進陽剛礙其路四雖其應艮止于上其塞甚矣可不知所節乎凡節物而制度未備者其于通塞尤所當知不然姦生詐起有以害吾之節矣出處語默一道也故繫辭専取此爻爲言語謹密之戒㢲祚易謂坎爲通二變坤土壅初爲塞然得位應四故不出户庭无咎

九二不出門庭凶

象曰不出門庭凶失時極也

或問初有應可以出二无應宜不出而初乃以不出无咎二以不出為凶何哉曰初雖有應剛塞其路又在節始宜謹密也二五雖非陰陽正應而同德之剛可以相濟又三陰不能礙二反藏門庭而不出非所謂知節之道者不知節則行止皆不得其當故曰失時極謂失時之中也于初言戸庭于二言門庭者在

外曰門在内曰戶又門戶有陰陽之義初陽奇也故言戶二陽耦也故言門虞氏曰艮為門庭二失位不變出門應五故不出門庭凶

六三不節若則嗟若无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

六三過說而不知節嗟歎發于兊口盖羞惡之心人皆有之彼睢盱肩諂笑中當自愧也六三亦自取之耳將誰咎乎雖然聖人不終棄人意謂六三不節若

則至于此茍修禮循義節其過說之失尚可為也集傳曰三變而剛剛不失節而上自應尚何憂哉叶韻易謂震為聲音為出故嗟若

六四安節亨

象曰安節之亨承上道也

人之性以欲敗度則易以禮防情則難故人之于節多不能安不安于節則出位任情求分外之得其能亨乎六四當位處下安于節者也上承五下應初上

下有節而安行乎其間可以亨矣夫五節之主也四居其下豈咈情制欲以不可為之禮彊勉之哉承主之道而已虞氏曰二已變艮止坤安得正承五有應于初故安節亨

九五甘節吉往有尚

象曰甘節之吉居位中也

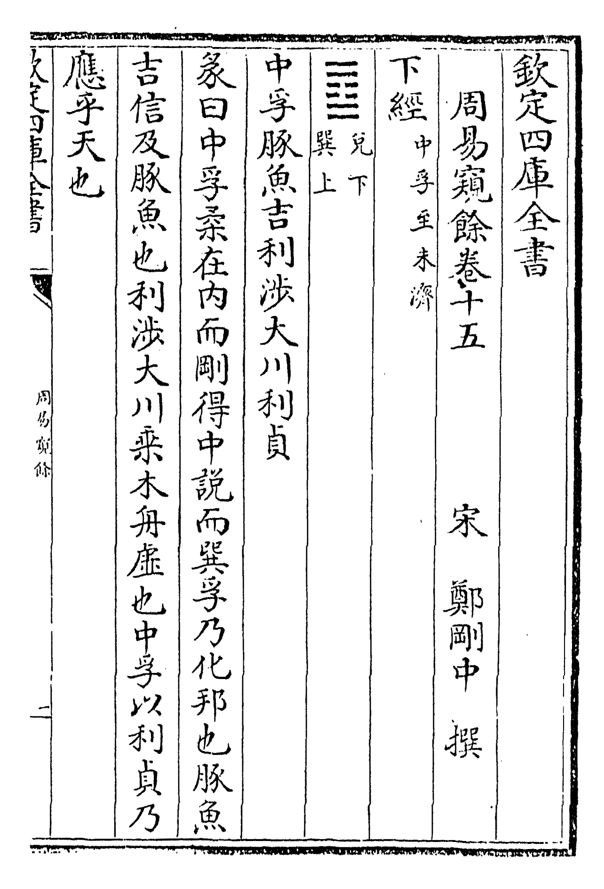
尚如尚文尚質之尚言為時所好尚也過節則苦人所厭也若以中正節之則甘甘固人之所宜无往而

不尚矣況二乎夫何故居位得中人皆說其節也豐之初九曰往有尚葢豐之初與四相須為用故自初而往則有尚也又坎之彖曰行有尚先儒謂習坎而盡坎之宜則行有尚也大抵往而有尚皆宜于彼而利于此也虞氏謂坎為美故甘節然五自泰三升入坤土甘之意寓焉集傳曰彖言當位以節中正以通爻止言居位中何也彖言九五一爻此言九五九二相易也

上六苦節貞凶悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

先儒謂以苦節正物則凶以斯修身則无妄故得无悔其說似未允豈有修身无妄而貞凶者乎上六之貞凶悔亡謂執苦節而固守則凶執苦節而能悔則凶亡故易傳謂節之悔亡與他卦辭同而義異也虞氏謂二三變在兩離上炎上作苦故苦節荀爽曰乘陽于上无應于下故其道窮

周易窺餘卷十五

宋　鄭剛中　撰

下經　中孚至未濟

䷼ 兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

初九虞吉有他不燕

象曰初九虞吉志未變也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

象曰其子和之中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

象曰或鼓或罷位不當也

六四月幾望馬匹亡无咎

象曰馬匹亡絶類上也

九五有孚攣如无咎

象曰有孚攣如位正當也

上九翰音登于天貞凶

象曰翰音登于天何可長也

䷽ 艮下 震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜

下大吉

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小者過謂二五也二五皆陰爻而得位得中是以謂之過也大者宜得位得中而三四皆无所得小者宜不及而二五乃以陰爻居之豈非過耶過不可亨而謂小過亨者蓋不過于大而過于小而又以正為利雖

過可通也故曰小過亨利貞夫惟天下之至剛能任天下之大事小過救偏矯失雖或可亨然以柔濟務施之小事則可故曰可小事不可大事也集傳曰譬如飛鳥泝飛決起而上騰其音安能遠過俄頃而止矣豈非以體小故耶體小者過其常分亟止則可不知過而益趨上焉凶之道也故曰不宜上宜下大吉小過自明夷變初上居四也明夷離為飛鳥震為音艮為止鳥飛音止故遺之音不宜上者謂上二陰乘

陽乘陽而上非陰所宜也宜下者謂下二陰順陽順陽而恊非上逆之比也又明夷離上互體有坎離鳥上飛坎性趨下此順逆之理也宋衷謂二陽在内上下各陰似飛鳥舒翮之象集傳專用明夷初之四為鳥飛之象于叢說詆衷為俗學然彖謂有飛鳥之象則是卦之體象飛鳥衷之言未可全廢也卦自臨來明夷之變也或謂自中孚來非

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過

乎儉

雷不在天而在山過也而其過不大聖人制禮以中為節君子不得已救時之弊有時乎小過者觀山雷之象也行過乎恭喪過乎哀用過乎儉所過者小所救者大君子固願為之侯果曰山大雷小山上有雷小過于大故曰小過虞氏謂上貴下賤晉上之三故行過乎恭離目艮鼻坎為涕洟涕洟出于鼻目故喪過乎哀坤為吝嗇艮為止兑為小故用過乎儉

初六飛鳥以凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

君子之過如日月之食以暫而虧以頓而改也小人之過如飛鳥然一逝无及矣故曰飛鳥以凶不可如何也以凶謂以是而凶也初陰柔小人困已有援不顧上逆之道騰起而亟就之迅疾躁易其為過吾末如之何也矣集傳謂初之四為飛鳥

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

象曰不及其君臣不可過也

六二一爻以閨門言之則妣之位為其以順配祖也祖謂初也謂初為祖者初于二為始故也以朝廷言之則臣之位為其以順上承也君謂六五也謂六為君者五君之位也二雖過其祖然其所過乃臣之分過則僭矣過者適相當之謂小過如是尚奚咎哉

九三弗過防之從或戕之凶

象曰從或戕之凶如何也

三以陽用剛過也然而不失正何則陰勝之時六過而在上有无陽之心三用剛少過者所以防之也防而外之則无患茍為不勝舍已從之失艮止之義則陰知其不立從而戕害之矣陽不能防陰而反為所戕其為凶固未如之何也雖然戕害之患非謂必有在乎三所以自處如何爾故戕以或言鼎祚易謂離為戈兵三從離折入坤故從或戕之凶

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

九四以剛履柔六五上六以柔履剛是九四已雖不過而過者在其前安得不與之遇哉遇過我者而知避之所以无咎苟不知位之不當亦復過之則取危之道矣四宜知戒雖然陽大陰小理之常也今小者過而大者不得往彼豈長久之理哉君子從權應時不貞固可也九家易曰四以陽居陰所謂行過乎恭

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

象曰密雲不雨已上也

小過宜上不宜下六五已在上矣所以不雨密雲不雨自我西郊與小畜義同皆謂陰盛而不和也小者過而得位可謂盛矣故有密雲不雨之義公弋取彼在穴謂五取二也五盛陰又得位可以小事二乃不我應可以弋取矣公者盛位弋者小取四本公之位今于五言公者所以見其過也取而得之陰雨不足以濟亦密雲而已然則小者之過其能大有為乎鼎

祚易謂坎為弓彈離為鳥巽繩連鳥艮為手故公弋取彼在穴易傳謂二中虛為穴集傳謂坎兑為穴大抵二在艮山虛處隱而不出在穴之象也鼎祚易則謂其自明夷來安定胡先生謂已上當作已止傳寫之誤言陽氣已止于下故不雨也豈有陰盛于上陽上而不雨哉蓋陽艮止于下所以不雨也是亦一義

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

象曰弗遇過之已亢也

初之四已爲飛鳥之過又𨖍動體而極其上離凶之道猶之小人過而不已至于太甚抵禍患而後已悔无及也何則九四弗自過而六五上六過之故曰弗過過之觀九四則知上六之災乃自取也故曰是謂災眚集傳曰上動成離離離爲飛鳥爲目巽爲繩以繩爲目綱罟之象其違理過常猶鳥飛過甚自離于網罟故曰飛鳥離之凶

☵☲ 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

險難已濟爲人上者茍泰然以高位自處而不知天下有窮困非既濟之道也所貴乎既濟者非獨濟也謂能使小大畢亨而已故曰既濟亨小陽爲大陰爲小卦之三陰皆在上三陽皆降一爻此所謂亨小小者之亨由大者亨之也既濟非獨濟所謂能使小大

畢亨者如此二三四五陰陽皆正又上下體各得其應此彖所謂剛柔正而位當所謂利貞者也初吉柔得中謂二也終亂謂五也濟天下之務者要當以柔道為先二以中道用柔居濟之始此漢光武得天下之道也既濟矣宴安而不進則亂由之以生故五當通其變使不至于極益唐太宗貞觀之後也夫濟終未必皆亂濟終而止則亂矣止謂進德修業有懈于前也以卦考之泰變豐豐變既濟既濟又變為賁益

豐之九四升爲五上也升至上九則泰坤變爲艮止

于文飾非守濟之道聖人所以有終止之戒焉鼎祚

易謂二上之五終止于泰則反成否侯果曰剛得正

柔得中故初吉終窮易傳所謂濟極則反也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水上火下二氣升降水火之功成濟物者如之故聖

人取以爲象集傳曰既濟之極水火將反其初故君

子不可不思慮以豫防其患彖曰終止則亂濟而不

敢止者是乃豫防之道乎荀爽曰六爻既正必當復亂故君子象之思患而豫防之治不忘亂也

初九曳其輪濡其尾无咎

象曰曳其輪義无咎也

大小畢濟至于上六則以終止為亂既濟之初小者猶未亨則宜以躁疾為戒此初九曳輪濡尾所以无咎也輪所以行曳之則其行止濟所以免濡濡尾則其濟未盡也集傳所謂持重緩進以全其剛而不至

于極則于既濟之義為得故曰義无咎也坎為輪初在後曳之也又三為離之首則初為離之尾前遇坎水而不速濟濡其尾也宋衷曰離兩陽一陰陰方而陽圓輪之象以火入水必敗故曰曳其輪初在後故稱尾濡尾曳輪而得有應于義无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得

象曰七日得以中道也

二陰從陽有夫婦之義即當既濟之時五雖其應不

汲汲于求二也五不求二者既濟之時所當然也二不為五所求又三四礙其前如婦人乘車而喪其茀失其所蔽不可行矣先儒多以茀為首飾獨鄭康成以為車蔽蔽二者五也三四在坎體坎為輪又為盜此六二乘車遇盜之象雖然履中守正理不終廢喪茀勿逐七日可得也七日謂自二至五往反之數易傳謂卦但有六位七則變矣

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

象曰三年克之憊也

鬼方國名以其陰幽而遠故以名國蒼頡篇曰鬼遠也高宗中興之君幽遠之邦有不服伐而取之以見既濟之世雖遠亦治也詩曰撻彼殷武奮伐荆楚𥨊入其阻可見高宗之兵嘗蹈險阻矣三居文明之極而上六在坎險之外五與三互體又為離離為戈兵故以高宗伐鬼方為喻雖然既濟可以休息矣而有鬼方之伐豈得不憊況三年而後克乎不幸而又用

小人則勞民動衆患未除而亂將先啟重離之火必有自焚之禍故易以用小人為戒也虞氏曰乾為高宗坤為鬼方又坤為年曰三年者蓋自四歴三爻至上也

六四繻有衣袽終日戒

象曰終日戒有所疑也

繻或作襦王弼曰繻宜曰濡于義為當夫天下之患不生于未濟而常生于既濟蓋既濟之後衆不疑于

有患患是以生濡者患生之漸也六四近君之位載上任事當慮患而知戒譬之乘舟者不可以謂无濡而忘衣袽也衣袽所以塞舟漏亦不可謂衣袽具遂恝然无憂濡水寖至而不知則雖有衣袽不及施矣故既欲其濡有衣袽又欲其終日戒也終日戒謂慮患之念不忘于頃刻此處既濟之道也四涉坎水集傳謂初之四成巽巽木在水上舟之象初乾為衣袽塞也袽說文作絮廣雅云絮塞也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

此爻聖人示人以盈滿之戒東鄰陽也謂九五而殺牛西鄰陰也謂六二而禴祭至薄其受福則五不如二者非謂五不足于二謂五已極其盛而二猶未濟也五已盛而又為盛禮不可以有加矣二未盛而祭亦未豐其于福猶可受焉西鄰之受福蓋亨小之時三五在其前皆大來之象也五于時已極不可更進有

虧而已五之于此惟力守中正不至于終亂是乃享大福之道也虞翻曰泰震為東兑為西坤為牛震動五殺坤故東鄰殺牛在坎多眚為隂所乘故不如西鄰之禴祭禴夏祭也離為夏兑動二體離明得正承五順三故實受其福吉大來也

上六濡其首厲

象曰濡其首厲何可久也

乾為首上六不見其首而見坎體濡其首者也濡其

首益涉患之深不自覺知陷溺而不可出之謂也顧不殆哉故曰濡其首厲虞氏曰位極乘陽何可久也夫既濟二體以水火為象者以水火之位上下相濟而成用也然天下之理未有不反者既濟水在上而互體三四五為離是水已藏火矣既濟火在下而互體二三四為坎是火已藏水矣水火循環上下相易此既濟所以為未濟也知道者宜通其變而不敢極

☵☲ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

以卦體言之水火不相逮未濟也以位言之六爻皆錯未濟也以才言之九居二未濟也以既濟言之二居五未濟之所以亨彖所謂柔得中也既曰未濟而曰可亨者未濟非謂其才不足以有濟謂其時之未可尚處之有道則終于濟而已矣小狐汔濟濡其尾

无攸利謂二也而初為二之尾以其在後也小狐慮患不若老狐之審其涉水雖亦能揭尾然銳進而无終故孟喜謂未濟一步下其尾是以濡九二居坎中未能出初陰柔在後所以為尾者不起矣汔當從鄭康成以幾為義謂幾濟而濡也聖人為此戒者蓋謂剛果不足慮患不審與夫有始无卒者皆未濟之病故曰无攸利不續終也易傳引離卦未濟男之窮也謂三陽皆失位也陽不當位使三陰又不應則无復

濟理與初三五各以柔應内外上下不相違背茲未濟之所以終濟也歟虞翻曰尾謂二在坎水中故濡其尾荀爽曰柔上居五與陽合同故亨干寶曰坎為狐說文曰汔涸也毘祚曰案剛柔失正故未濟也五居中應剛故亨也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火之為物易辨也而物性之如水火者難辨也辨物居方可為也不知行之以謹與无辨不能居者等

爾雖然辨其物不蚤則混淆雜處方不可得而居矣君子欲使燥濕各居其方故先謹辨其物雖然火在上水在下可以謂之居方矣然二物不相逮則求濟亦未得惟始辨而終交然後水火之用成其在人也君子小人必使各止其所而不相越至于寵綏並用聖人固有濟合之道焉此善觀未濟之象者也虞氏曰乾陽物也坤陰物艮為居坤為方乾別五以居坤二故以辨物居方

初六濡其尾吝

象曰濡其尾亦不知極也

極謂窮極四者初之應在互坎之中力不足以相援初以隂柔已濡之尾趨而就之四不能濟初之窮滋甚此益不知其極者也其不至于凶者在未濟初四終應也王弼曰處未濟之初最居險下不可以濟者也而欲之其應進則溺身李鼎祚曰四在五後故稱尾極中也謂四居坎中以濡其尾是不知極也

九二曳其輪貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

在卦九二中而不正者為其以剛履柔也在未濟則六五以柔居尊二進而不已則其剛必過過剛以陵柔尤非其正也故聖人示其戒而勉使之曳輪焉輪所以行曳其輪則緩進而不陵上此其中以行正之道在爻所以貞吉姚信曰坎為曳為輪兩陰夾陽輪之象也二應于五而隔于四止而據初故曳其輪處

中而行故曰貞吉

六三未濟征凶利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

三陰柔不正无出險之才故征凶茍能資人以進雖大川可涉也何以知之自五以下互體為重坎大川之象三與四近比皆在否卦巽體中巽為木三能資四是猶乘木而涉雖大川可濟矣艱難之時才不足于己者宜佩此訓焉先儒多謂三資二惟集傳謂三

資四

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

象曰貞吉悔亡志行也

未濟之九四既濟之九三也故皆以伐鬼方為義于九三則曰高宗伐鬼方九四則曰震用伐鬼方者九三居離體之上有高明之義九四居坎體之中動成震故以威震為義兩卦皆克以三年然于既濟則憊在未濟則賞者既濟而勤兵于遠勞矣曰憊者所以

戒之未濟將以求濟負固者非所容也曰賞者所以勸之勸于未濟而戒于既濟豈无吉哉又九四大臣之位大臣受賞則濟險之功人君不居諸己而必以與下也雖然九居四不當位宜有悔能守貞固以承五悔可亡矣虞翻曰動正得位故吉而悔亡矣變之震體師坤為鬼方故震用伐鬼方朱震曰二卦言伐鬼方者借此以明必濟之義天下之弊固有盤結而難去者四凶頑民歷世既久乃能去之故曰貞吉悔

亡

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

以柔居尊宜有悔也而无悔者以其處之正也以柔居尊而虚其心以與二所謂處之以正也曰无悔則悔不復生與初有悔而悔亡者異矣此之謂貞吉无悔文明之主光明外見彼為正應者復以信而近其光此之謂有孚相與天下之難有不濟者哉未濟之

主所以處已所以用人如六五可也光者暉之聚暉者光之散

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

象曰飲酒濡首亦不知節也

九當未濟之極下復有應而不得其位此必有義命存乎其閒而不得行也故君子樂以俟之飲酒所以自樂也能自樂則无剛躁妄動之失所以无咎雖然樂固可以待時茍自信于樂一意而不回則沉溺无

度失此无咎之義矣故聖人著濡首之戒坎為酒鼎祚易謂乾為首在酒中失位故濡其首又否艮為節飲酒濡首故不知節